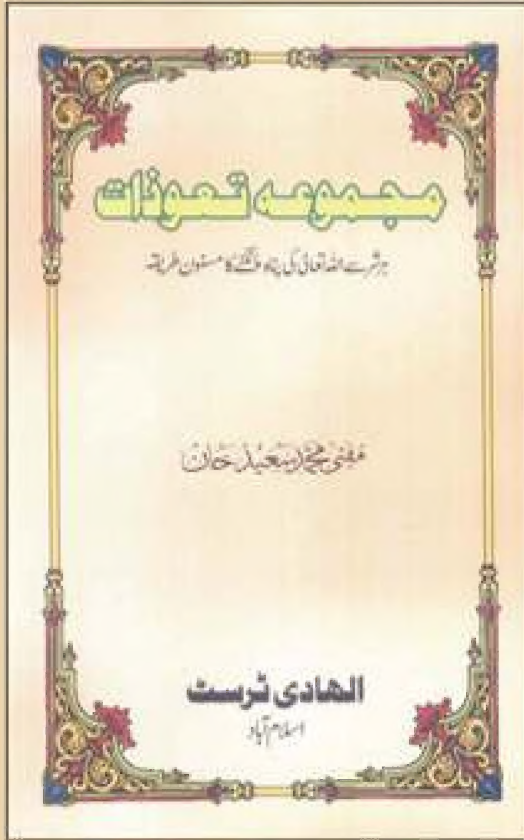

الندوة مکاتھنامہ

ربیع الاول 1431ھ / مارچ 2010ء

برگد جیسے بڑے درخت کا آغاز بھی ایک
چھوٹے سے بیج سے ہی ہوا کرتا ہے۔

مَجْمُوعَةُ تَعَوُّذَاتٍ

آفات و مصائب انسانی زندگی کے لوازمات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان آفات و مصائب سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل ہو جائے وہ ان تمام تکالیف سے مامون ہو جاتا ہے۔

کن الفاظ کے ذریعے پناہ مانگی جائے.....؟

کتاب و سنت سے انہی الفاظ کو چن کر یہ مجموعہ مرتب کیا گیا ہے اور ایسی دعائیں جمع کی گئی ہیں جنہیں روزانہ صبح و شام یا پھر دن میں ایک مرتبہ یا پھر ہفتے میں ایک بار توجہ سے پڑھنا، تعلق مع اللہ کے احساس کو اجاگر کرتا ہے۔

ادارہ المناد، شفیق پلازہ، بینک روڈ صدر، راولپنڈی۔

فون نمبر: 0092-51-5111725

موبائل: 0092-333-5134333

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا.
(پ: ۱۰، ن: التوبہ، آیت: ۴۰)

اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات بلند رہی۔

النَّذْوَةُ ایجو کیشنل ٹرسٹ کا ترجمان

النَّذْوَةُ

مَکَاهُنَامَةُ

شماره: 3

اجراء: ربیع الاول 1431ھ / مارچ 2010ء

جلد: 1

مؤسس و مسؤول:

مفتی محمد سعید خان

النَّذْوَةُ ایجو کیشنل ٹرسٹ، چھتر پارک، اسلام آباد، پاکستان۔ 46001

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
①	مطالب الفرقان	3
②	تفحات	
(1)	سارے جہاں کا درو	13
③	تسامحات	
(1)	حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی روایات	26
(2)	آثار نبوی ﷺ	33

<p>برائے ترسیل زر:</p> <p>بنام: الندوہ ایجوکیشنل ٹرسٹ</p> <p>اکاؤنٹ نمبر 01-8637741-01</p> <p>شینڈرڈ چارٹرڈ بینک پاکستان.</p> <p>پاکستان فی پرچہ: 25 روپے</p> <p>پاکستان سالانہ: 300 روپے</p> <p>بیرون ملک سالانہ: 25 امریکی ڈالر</p>	<p>پتہ برائے خط و کتابت:</p> <p>(1) الندوہ ایجوکیشنل ٹرسٹ، چھتر پارک، اسلام آباد۔ پوسٹ کوڈ 46001</p> <p>(2) الندوہ۔ پوسٹ بکس نمبر 1940 جی۔ پی۔ او۔ اسلام آباد</p> <p>E-Mail: alnadwa@seerat.net</p> <p>ٹیلی فون نمبر: 0092-51-2860164</p> <p>موبائل: 0300-5321111</p> <p>www.seerat.net</p>
---	---

⑪ رات کو سونے سے پہلے کی آخری دعا اور اپنے

آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت رسالت مآب ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم جب سونے کا ارادہ کرو تو پہلے ایسے وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر یوں دعا مانگو:

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ،
وَأَلْحَاثُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ
وَلَا مَنُجَا مَنَّا إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي
أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

ترجمہ: اے اللہ! میں نے اپنی ہستی کو بالکل تیرے سپرد کر دیا، اور اپنے سب امور تیرے حوالے کر دیے اور تجھی کو اپنا پشت پناہ بنا لیا تیرے جلال سے ڈرتے ہوئے اور تیرے رحم و کرم کی طلب و امید کرتے ہوئے، میرے مولا! تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور بچاؤ کی جگہ نہیں، میں ایمان لایا تیری مقدس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی اور تیرے پاک نبی حضرت رسالت مآب ﷺ پر جن کو آپ نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔

حضرت رسالت مآب ﷺ نے ارشاد فرمایا اور یہ تمہاری آخری بات ہونی چاہیے۔ (اس کے بعد مت بولو اور سو جاؤ) اگر اس رات تمہیں موت آگئی تو تمہیں فطرت (یعنی ایمان) کی موت آئے گی۔

(۱۲) نیند میں ڈر جانے پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسالت مآب ﷺ نے ارشاد فرمایا جب کوئی نیند میں ڈر جاتا ہو تو اُسے چاہیے کہ اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ.

ترجمہ: اے اللہ! آپ کا جتنا بھی پاک کلام ہے، اس کے ذریعے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آپ کے غصے اور پکڑ سے اور آپ کی مخلوق کے شر سے اور شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے اور اس بات سے بھی کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ تو اس طرح اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اپنے بچوں کو، جب وہ بڑے ہو جاتے تھے، یہ دعا یاد کرا دیتے تھے اور جو بچے بڑے نہیں تھے ایک کاغذ (تعویذ) پر یہ دعا لکھ کر اُن کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔

(۱۳) رات کو نیند نہ آنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت رسالت مآب ﷺ سے عرض کیا کہ میں رات کو بے نیندگی پریشانی کی وجہ سے سو نہیں پاتا تو آپ نے فرمایا جب تم بستر پر لیٹو تو یوں دعا مانگا کرو:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَمَتْ، وَرَبَّ

۱۔ سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب [دعاء الفزع من النوم]، رقم الحديث: ۳۵۲۸۔

۲۔ سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب [دعاء دفع الأرق]، رقم الحديث: ۳۵۲۳۔

الْأَرْضَيْنِ وَمَا أَقْلْتُ، وَرَبِّ الشَّيْطَانِ وَمَا أَضَلْتُ،
كُنْ لِي حَارًّا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ
عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ عَلَيَّ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ
ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

ترجمہ: اے اللہ! ساتوں آسمان کے اور ان سب چیزوں کے مالک، جو ان کے نیچے واقع ہیں، اور اے تمام زمینوں اور جو چیزیں ان کے اوپر واقع ہیں کے پروردگار، اور اے شیاطین اور ان کی گمراہ کن سرگرمیوں کے مالک، اپنی ساری مخلوق کے شر سے مجھے اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے، کوئی مجھ پر زیادتی اور ظلم نہ کر پائے۔ باعزت اور محفوظ ہے وہ، جس کو آپ کی پناہ حاصل ہے۔ آپ کی حمد و ثنا کا مقام بہت بلند ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں، بس آپ ہی معبود برحق ہیں۔

⑭ ہر قسم کی خیر کی طلب اور ہر طرح کے شر سے

پناہ کی ایک جامع دعا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسالت مآب ﷺ ہمیں یہ دعا سکھاتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهٖ وَآجِلِهٖ مَا
عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ
عَاجِلِهٖ وَآجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاَعُوْذُبِكَ

مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيِّكَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ
الْحَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِكَ
مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ، وَاَسْأَلُكَ
اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِيْ خَيْرًا.

ترجمہ: اے اللہ! میں آپ سے ہر قسم کی خیر مانگتا ہوں خواہ وہ خیر مجھے جلد ملے یا
پھر اس کا انجام اچھا ہو، خواہ میں اُسے جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں۔ اور ایسے ہی اے
اللہ! میں ہر قسم کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں خواہ وہ شر مجھے فوراً ملنے والا ہو یا
انجام میں شر ہو اور خواہ میں اسے جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں۔

اے اللہ! میں آپ سے ہر وہ خیر مانگتا ہوں جو آپ کے بندے اور آپ کے نبی
حضرت رسالت مآب ﷺ نے آپ سے مانگی تھی اور ہر اُس برائی سے پناہ
مانگتا ہوں جس سے آپ کے بندے اور آپ کے نبی حضرت رسالت مآب
ﷺ نے پناہ مانگی تھی۔

اے اللہ! میں آپ سے جنت کا بھی سوال کرتا ہوں اور ہر اُس اچھی بات اور
اچھے عمل کا، جس کا انجام جنت ہو اور میری درخواست ہے کہ مجھے جہنم سے بچا
لیں اور ہر اُس بُری بات اور ہر اُس بُرے عمل سے بھی جو مجھے جہنم سے قریب کر
دے۔ بس میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ فرما
دیں وہ فیصلہ خیر ہی پر مشتمل ہو۔

(15) سب سے زیادہ اہم پناہ

یوں تو جتنی برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے لیے مختلف دعائیں حضرت رسالت مآب
ﷺ نے مانگی ہیں، اپنے مقام پر ہر ایک اہم سے اہم تر ہے مگر اہم ترین مسئلہ اس پوری دنیا میں ہر

شخص کے لیے یہ ہے کہ اُس کا خاتمہ کس دین پر ہوتا ہے؟ جس فرد کا قیامت پر ایمان ہے اُس کی زندگی کیسی ہی گنہگار نہ گزرے مگر یہ تمنا اُس کی بھی ہوتی ہے کہ اُس دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہو جو دین اُس کے مالک کو پسند ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسلام ہی پسند ہے اور ہر مسلمان کی یہ آرزو ہے کہ اُس کا انجام بخیر ہو۔

پھر دوسری طرف بے دھیانی میں کبھی کفر کے جملے اور شرکیہ اعمال انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، اس لیے چاہیے کہ کفر و شرک سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے، کیا معلوم موت کب اپنا لقمہ بنا لے۔

حضرت رسالت مآب ﷺ نے اپنے اُمتیوں کے لیے اس مسئلے کا حل بھی تجویز فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر شرکیہ اعمال کرے یا اُس سے بھولے سے بھی کوئی ایسی قبیح حرکت سرزد ہو جائے تو وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر سکتا ہے؟

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت رسالت مآب ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا:

کہ لوگو! شرک سے بچو، یہ تو سیاہ چھوٹی سے بھی زیادہ باریک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ جب یہ اتنا باریک مسئلہ ہے تو ہم اس میں احتیاط کیسے کریں؟ حضرت رسالت مآب ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ اِنْ الْقَاطِطِ فِي مَائِكَ كَرُو:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْعًا نَعْلَمُهُ وَ نَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ.

ترجمہ: اے اللہ! ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم جان بوجھ کر،
آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور معافی مانگتے ہیں کسی بھی ایسی شرک کی
حرکت سے جو ہم سے بھولے میں سرزد ہو جائے۔

فقہاء کرام رحمہم اللہ نے اسی حدیث شریف کے پیش نظر لکھا ہے کہ:^۱

وينبغي التعوذ بهذا الدعاء صباحا و مساء فانه سبب العصمة من الكفر بو
عد الصادق الامين. اور مناسب یہ ہے کہ ہر انسان یہ دعا صبح اور شام کو
پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجائے کیونکہ حضرت
رسالت مآب ﷺ نے اس دعا کو کفر سے بچنے کا
ایک ذریعہ بتایا ہے۔

اس دعا کو ایسے بھی پڑھا جاسکتا ہے؛

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْعًا وَّ اَنَا اَعْلَمُ وَّ
اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ.

ترجمہ: اے اللہ میں اس عمل سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ،
جان بوجھ کر، کسی بھی چیز کو شریک ٹھہراؤں اور اگر بھولے سے یہ عمل ہو گیا
ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔

علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں:^۲

ولم أرفى الحديث ذكر صباحا و مساء حديث میں اس دعا کے صبح شام پڑھنے کا حکم تو میری
بل فيه ذكر ثلاثا كما فى الزواجر عن نظر سے نہیں گذرا البتہ ”الزواجر“ میں حکیم
الحکیم الترمذی: افلا أدلك على ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تین مرتبہ پڑھنے کی

۱۔ الدر المختار، کتاب الجہاد، باب المرتد، ج: ۱۳، ص: ۳۱۔

۲۔ رد المحتار، کتاب الجہاد، باب المرتد، مطلب فی حکم من شتم دین مسلم، ج: ۱۳، ص: ۳۱۔

ما يذهب الله به عنك صغار الشرك و روايت منقول ہے کہ حضرت رسالت مآب ﷺ
کبارہ تقول کل يوم ثلاث مرات. نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ دعائیں جو تم سے چھوٹی
اور بڑی شرک کی تمام باتوں کو دور کر دے، روزانہ
تین مرتبہ یوں دعا مانگا کرو:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْعًا وَّ اَنَا اَعْلَمُ
وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ.

ترجمہ: اے اللہ میں اس عمل سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ،
جان بوجھ کر، کسی بھی چیز کو شریک ٹھہراؤں اور اگر بھولے سے یہ عمل ہو گیا
ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یہ دعا روزانہ تین مرتبہ صبح، دوپہر، شام یا کسی ایک وقت میں تین مرتبہ مانگنی
چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے اپنی پناہ میں رکھیں۔
فتاویٰ عالمگیری میں بھی اس مسئلے کو نقل کیا گیا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

و ینبغی للمسلم ان یتعود ذکر هذا اور ہر مسلمان کے لیے یہ مناسب ہے کہ اس دعا کو صبح
الدعا صباحاً و مساءً فانه سبب و شام پڑھنا اپنا معمول بنالے کیونکہ حضرت رسالت
العصمة عن هذه الورطة بوعد النبی صلی مآب ﷺ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ دعا شرک کے مہنور
اللہ علیہ وسلم والدعا هذا : میں غرق ہونے سے بچاؤ کا سبب بنے گی اور وہ دعا
یہ ہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْعًا وَّ اَنَا اَعْلَمُ
وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ.

ترجمہ: اے اللہ میں اس عمل سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ،
جان بوجھ کر، کسی بھی چیز کو شریک ٹھہراؤں اور اگر بھولے سے یہ عمل ہو گیا
ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔

یہ دعائیں مرتبہ لکھی جا رہی ہے اور تینوں جگہ الفاظ کا معمولی فرق ہے مگر سب کے معنی ایک ہیں، کوئی ایک
دعا یاد کر لی جائے اور پھر اسے تین مرتبہ روزانہ یا ایک ایک بار صبح، دوپہر، شام پڑھنے کا معمول بنالینا
مناسب ہوگا۔

”تعوذ“ کی مناسب تشریح اور اس سے متعلقہ چند دعاؤں کے بعد اب اس سے متعلق
مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے۔

احکام

(1) پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ”تعوذ“ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے۔

(2) تعوذ کن الفاظ میں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے:

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ .
جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی
پناہ مانگ لیا کرو۔

(پ: ۱۴، س: النحل، آیت: ۹۸)

اس آیت کریمہ کی وجہ سے علماء امت رحمہم اللہ کی اکثریت نے تعوذ کے لیے وہی الفاظ رائج قرار دیے
ہیں جو یہاں مذکور ہیں یعنی:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

(3) قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔

(4) اگر کسی شخص نے سورۃ توبہ سے پہلے کہیں سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی مثلاً سورۃ انفال سے شروع کی اور تعوذ اور تسمیہ دونوں کو پڑھا اور پھر تلاوت کو شروع کیا اب پڑھتے ہوئے درمیان میں سورۃ توبہ آگئی تو اب تعوذ و تسمیہ کے لیے نہ رکے بلکہ مزید پڑھنے کا ارادہ ہو تو پڑھتا چلا جائے۔ وہ جو ابتداء تلاوت میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا تھا وہی سورۃ توبہ کے لیے بھی کافی ہے۔

(5) اگر کوئی شخص سورۃ توبہ ہی سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر رہا ہو تو اس کے لیے بھی سنت یہی ہے کہ پہلے تعوذ اور پھر تسمیہ پڑھ کر تلاوت کا آغاز کرے جیسے کہ قرآن کریم کی باقی سورتوں کو شروع کیا جاتا ہے۔

عوام میں یہ جو مشہور ہے کہ سورۃ توبہ شروع کرتے ہوئے تعوذ و تسمیہ نہ پڑھی جائے یہ بات غلط ہے، اس نہ پڑھنے کی صورت وہی ہے جو کہ مسئلہ نمبر (4) میں بیان ہوئی ہے۔

(6) ہر نماز کی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے لیے تسمیہ سے پہلے تعوذ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ یہ حکم امام، اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے اور مسبوق کے لیے ہے کہ جب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو سورۃ فاتحہ کے آغاز میں تسمیہ سے پہلے تعوذ پڑھے گا۔

(7) نماز کے آغاز میں تکبیر تحریمہ کے بعد اور ثناء سے پہلے تعوذ پڑھنا درست نہیں اور

(8) اگر کوئی شخص پڑھ لے تو اس کو ثنا پڑھنے کے بعد اور تسمیہ سے پہلے دوبارہ تعوذ پڑھنا چاہیے۔

(9) اگر کسی شخص نے ثنا، تعوذ اور تسمیہ جان بوجھ کر یا بھولے سے چھوڑ دیا اور سورۃ فاتحہ کی قرأت

- (10) شروع کردی تو اب ثنا، تسمیہ یا تعوذ پڑھنے کے لیے سورۃ فاتحہ کو نہ چھوڑے بلکہ پڑھتا رہے اور اگر وہ سورۃ فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھ چکا ہے تو اب اسے چھوڑ کر ثنا یا تعوذ یا تسمیہ کے لیے واپس لوٹے گا تو اس پر سجدہ سہوا واجب ہوگا۔
- (11) نماز کی صرف پہلی رکعت میں امام، منفرد اور مسبوق کے لیے تعوذ کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے باقی تمام رکعتوں میں قرأت میں تسمیہ سے پہلے تعوذ پڑھنا درست نہیں ہے۔
- (12) نماز میں تعوذ قرأت کے لیے ہے ثنا کے تابع نہیں ہے کہ جو ثنا پڑھے وہ تعوذ بھی پڑھے بلکہ جو تلاوت کرے صرف وہ تسمیہ سے پہلے تعوذ پڑھے۔
- (13) تعوذ چونکہ قرأت کے لیے ہے اس لیے نماز میں امام پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اس کو پڑھے گا مگر مقتدی ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے گا کیونکہ اس نے قرأت نہیں کرنی ہے۔
- (14) مسبوق اپنے امام کے پیچھے جب ثنا پڑھے گا تو خاموش ہو جائے گا کیونکہ اس نے قرأت نہیں کرنی ہے البتہ جب وہ اپنی فوت شدہ رکعات کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اور قرأت کرے گا تو قرأت سے پہلے اصول کے مطابق وہ تعوذ پڑھے گا۔
- (15) عید کی نماز میں امام ثنا کے بعد زائد تکبیرات کہہ کے پھر تعوذ پڑھے گا۔
- (16) نماز میں امام، مسبوق اور منفرد نے جب قرأت کرنی ہو تو ثنا کے بعد اور تسمیہ سے پہلے تعوذ آہستہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔
- (17) تلاوت کے دوران ہر سورت پر تعوذ کا پڑھنا ضروری نہیں۔
- (18) جب کوئی شخص کسی کام کا آغاز کرنے کی نیت سے تسمیہ پڑھے تو اس تسمیہ سے پہلے تعوذ نہ پڑھے اور اگر تسمیہ کے بعد تلاوت کرنا مقصود ہو تو پھر تسمیہ سے پہلے تعوذ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔
- (19) نماز سے باہر تلاوت کرنے والا تلاوت سے پہلے تعوذ آہستہ یا ادنیٰ آواز سے پڑھنا چاہے تو دونوں طرح درست ہے۔

①

سارے جہاں کا درد

ایک شخص کو شوق ہے کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور وہ اس راہ کا سفر شروع کرتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے اقرار سے اس سفر معرفت کا آغاز ہوتا ہے۔ اتباع سنت اس کی راہ ہے، صحیح عقیدے اور صحیح علم کے بعد عمل کے میدان میں اترتا ہے اور حصولِ اخلاص کے لیے ذکر الہی کی کثرت میں کھوجاتا ہے حکم ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا
اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور کثرت
کثیراً سے یاد کرو۔

(پ: ۲۲، س: الاحزاب، آیت: ۴۱)

صرف یاد (ذکر) مطلوب نہیں بلکہ مطلوب بہت زیادہ یاد (ذکر کثیر) ہے، کسی کی رہنمائی میں ان مدارج میں ترقی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ زندانِ نفس کے روزن سے اخلاص کی کرن نمودار ہوتی ہے۔ سویرا ہوتا ہے اور اس سفر معرفت و اخلاص کے آغاز میں ہر وہ چیز جو انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل ہو رہی ہو، اس کی نفی کرتا ہے۔ مال و زر، عزت و جاہ اور مخلوق کا وجود، ان تمام کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجابات تصور کرتا ہے اور پوری شدت سے ان کی نفی کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پر چلا کر لا الہ

کے اثبات سے واصل باللہ ہونا چاہتا ہے اور یہ ابتداء کا وہ مقام ہے جہاں بسا اوقات دونوں جہاں سے بے زار ہو جاتا ہے۔

دونوں جہاں دے کے وہ سمجھے کہ خوش رہا
یاں آ پڑی یہ شرم کہ تکرار کیا کریں
ہر آن، ہر لمحہ، مخلوق سے قطع تعلق اور عزالت و تنہائی کی تلاش۔

پھر کوئی خضر راہ اسے اس ادنیٰ مقام سے نکالتا ہے اور یہ سبق دیتا ہے کہ مخلوق کی نفی نہیں بلکہ مخلوق سے محبت کی نفی مطلوب ہے۔ لوگوں سے تنہائی اور بے زاری مناسب نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی طرف سے پہنچنے والی نکالیف پر صبر کرنا یہ مردانگی ہے۔ کسی بھی چیز یا شخص سے ایسی محبت نہ ہو جائے کہ جب اس شخص یا چیز کی محبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹکرانے لگے تو پھر وہ محبت غالب آ جائے بلکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے۔ کسی بھی حال اور کسی بھی رنگ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع پر، مخلوق کی محبت غالب نہیں آنی چاہیے۔ اور جب نفس اس اتباع کا اتنا عادی ہو جائے کہ بلا مزاحمت یہ دولتِ اتباع میسر ہونے لگے تو پھر یہ شخص حقیقی مومن بھی ہے اور صوفی بھی، موحد بھی ہے اور مخلص بھی، اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے آباء اور اولاد سے محبت بھی تھی اور اپنے دیار کی الفت بھی، مگر جب یہ رشتے اور محبتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹکرانے لگیں تو پھر وہ ان رشتوں اور محبتوں سے بیزار ہو گئے:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ لَهُمْ إِنَّا بَرَاءٌ
مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ
وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَّهُ.

تم لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) اور
جو لوگ ان کے ساتھ تھے، (ان کی روش) ایک
بہترین نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا:
”ہمارا تم سے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن (بتوں) کی
تم عبادت کرتے ہو، ان سے (محبت کا) کوئی تعلق

نہیں ہے“ ہم تمہارے (کفریہ عقائد) سے انکار کرتے ہیں اور ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی اور نفرت شروع ہوگئی ہے جب تک کہ تم صرف اور صرف ایک اللہ

پر ایمان نہ لاؤ۔ (پ: ۲۸، س: الممتحنہ، آیت: ۴)

تو اصل حکم یہ ہے کہ مخلوق کے درمیان رہے لیکن مخلوق کی محبت اور اپنے مفادات کو ہمیشہ شریعت کے تابع رکھے۔ معرفتِ الہیہ کے اس سفر میں جو پہلا مرحلہ خلوت پسندی اور مخلوق سے انقطاع کا پیش آیا تھا آہستہ آہستہ اس سے چھٹکارا ملتا ہے اور پھر دوسرا اور آخری مرحلہ آتا ہے اور وہ ہے ”خلوت در انجمن“، علامہ اقبال نے اس مقام کی ترجمانی کی:

۱۔ شمع محفل کی طرح، سب سے جدا، سب کا رفیق

حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا طریقہ کار یہی ہے کہ مخلوق کی ایذا پر صبر کرے۔ لوگوں کے درمیان رہ کر بھی حق تعالیٰ شانہ سے رابطہ نہ ٹوٹے۔ ہر پریشانی کو تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر سر تسلیم خم کر دے اور بغیر کسی ادنیٰ اظہار کے، تصورات کو اپنی زبان بنا کر ہر لمحہ مالکِ حقیقی کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا رہے کہ:

آدمی میں کچھ نہیں، آپ نے سمو دیا۔ عالم خیال کو، عالم غبار میں ابتداء زندگی، انتہاء زندگی آپ کے خیال سے، آپ کے خیال میں۔ یہ زندگی کی حقیقی مسرت ہے کہ مخلوق میں رہ کر ان کے حقوق کی ادائیگی کے باوجود، ذکر و مراقبات میں کوئی فرق نہ آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

۲۔ فانی نے اصل میں اس مصرع کو یوں کہا ہے:

۱۔ عالم غبار کو، عالم خیال میں۔

اس میں یہ معمولی سا تغیر عرض مذعاب کے لیے کیا گیا ہے کائنات کی اصل صرف ارادۂ خداوندی ہے۔ کل عالم مرکبات سے بنا ہے پھر مرکبات کا تجزیہ کیجیے تو مفردات ہیں پھر مفردات کی بھی اصل مادہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ مادے کی تخلیق از خود نہیں ہوگئی اور نہ ہی وہ قدیم ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اسے پیدا کیا ہے۔ مادے کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت و تخلیق کی مرہونِ منت ہے اور صفتِ قدرت کا گہرا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفتِ مشیت یعنی اللہ تعالیٰ کے چاہنے.....

رَجَالٌ لَا تُلْهِمُهُمْ بُحَارَةً وَلَا يَبْعُ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةَ وَآتَاءِ الزَّكَاةَ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَالْأَبْصَارُ.

وہ ”مرد“ ہیں جنہیں کوئی بھی تجارت یا خرید و فروخت
اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا
کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن (کی
پیشی) سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل اور

(پ: ۱۸، س: النور، آیت: ۳۷) آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی۔

معرفت الہیہ میں جب یہ مقام آتا ہے تو پھر صوفی مخلوق خدا سے نہیں گھبراتا۔ پھر وہ دیرانوں کی تلاش
میں سرگرداں نہیں ہوتا، خلوت و جلوت سب یکساں، ذات باری تعالیٰ براہ راست مطلوب اور اس کا،
کل جہاں بالواسطہ مقصود ہوتا ہے۔ حافظ شمس الدین شیرازی (جو حافظ شیرازی کے نام سے مشہور ہیں)
اسی مقام کے متعلق فرماتے ہیں:

۔ مرا بکار جہاں ہر گز التفات نبود رخ تو در نظر من چہیں خوش آراست

میری توجہ دنیا کے کاموں کی طرف ہر گز نہیں ہے میں تو ہر کام میں تیری ذات کی قدرت کو

دیکھتا ہوں کہ کس حسین انداز سے جلوہ گر ہے۔

فرد کامل کے لیے ہر چیز آئینہ بن جاتی ہے۔ جنت اس کے لیے جمال الہی کا مظہر ہے تو جہنم جلال
کا۔ پھول اس کے لیے جمال یا رکاب پیغام لاتا ہے تو کاشاقہر بن کا۔ یہ فرد اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ کل جہان کا دکھ
اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کے لیے کل مخلوق اللہ تعالیٰ ہی کا کنبہ ہوتی ہے اور جہاں مالک

..... سے ہے تو کل کائنات کا وجود صرف اللہ تعالیٰ کے چاہنے (مشیت) کی وجہ سے ہے۔ اور یہ ”چاہنا“ اس کا کوئی
حسی وجود نہیں ہے کیونکہ یہ صفت باری تعالیٰ ہے اور مٹی کا جو غبار اٹھتا ہے اس کا اپنا ظاہری اور حسی وجود تو ہوتا ہے اس
لیے فانی نے اپنے مصرع میں یہ فرمایا کہ ”عالم غبار“ کبھی فنا ہو کر عالم خیال میں منتقل ہو جائے گا اور اس میں معمولی
سے تصرف سے یہ بات بجائے مستقبل کے ماضی سے متعلق کر دی گئی کہ یہ کل کائنات محض ارادے اور خیال میں تھی
، پھر آپ (اللہ) نے اسے عالم وجود یعنی عالم غبار کی صورت میں جلوہ گر کر دیا۔

سے محبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے کنبے سے بھی ہمدردی ہوتی ہے اور اس ہمدردی میں کہیں کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی جان پر بن جاتی ہے کہ یہ مصیبت زدہ، ہے تو اپنے محبوب و مالک ہی کے کنبے کا فرد۔

۔ نخر کہیں چلے، تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے اس لیے ایسے فرد کامل، ایسے صوفی کو کبھی راحت نصیب نہیں ہوتی، دھوپ پر کوئی اور کھڑا ہو تو پیش اسے محسوس ہوتی ہے۔ پتھر کسی اور کو پڑے، چوٹ یہ محسوس کرتا ہے، بیمار کوئی ہو تو درد اس کے جسم میں ہوتا ہے۔ جنازہ کسی اور کا اور آنسو اس کے، گناہ غیر کا اور معافی یہ مانگتا ہے۔

يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ
آوَاهُ مُنِيبٌ .

(پ: ۱۲، س: ہود، آیت: ۷۴، ۷۵)

انہیں معاف فرمادیں اور انہیں عذاب نہ دیں (بلاشبہ

ابراہیم علیہ السلام بہت متحمل مزاج، ایسا نرم دل کہ

ہماری یاد میں) بہت آہیں بھرنے والا، اور ہر وقت ہم

سے لو لگائے ہوئے تھا۔

انہی میں سے ایک فرد کامل، وہ جاں سوختہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھا۔ ان کا اصل نام اویس بن عامر تھا۔ یمن کے قبیلے ”قرن“ کی ایک شاخ ”مراد“ میں پیدا ہوئے اس لیے ان کا نام اویس قرنی یا اویس مرادی لکھا جاتا ہے۔ یمن ہی کے رہنے والے تھے اس لیے یمنی بھی کہلائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ”یمانی مرادی“ لکھا ہے۔ بعد ازاں کوفہ تشریف لے آئے اور پھر وہیں کی سکونت اختیار کر لی۔

حضرت رسالت مآب ﷺ نہ تو کبھی یمن تشریف لے گئے اور نہ ہی آپ کی حیات طیبہ میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے لیکن منجانب اللہ آپ کو ان کے بارے میں معلوم تھا اور

آپ نے ان کی تعریف میں بہت بلند کلمات بھی ارشاد فرمائے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا:

خیر التابعین اویس القرنی

اویس قرنی بہت اچھے تابعی ہیں۔

پھر ایک مرتبہ ارشاد ہوا:

إن خیر التابعین رجل یقال له: اویس بن

سب سے اچھے تابعی اویس بن عامر ہیں انہیں برص

عامر، کان بہ بیاض، فدعا اللہ فأذهبہ

(مکملہری) ہو گیا تھا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے

عنه إلا موضع الدرهم فی سرته۔^۱

اس مرض کے خاتمے کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان

کے جسم سے تمام داغ ختم کر دیئے۔ صرف ایک نشان، ناف پر باقی ہے اور اتنا سا ہے جیسے کسی انسان کی ہتھیلی کی گہرائی ہوتی ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحب کرامت اولیاء اللہ میں سے تھے اور ایسے مستجاب الدعوات تھے کہ بغیر کسی علاج کے، محض دعا سے ان کا مرض جاتا رہا۔ مرض دوا سے جائے یا دعا سے؛ دونوں میں حقیقی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ وہ چاہے تو دوا سے شفاء دے اور نام طیب، حکیم اور ڈاکٹر کا مشہور ہو جائے اور چاہے تو دعا سے شفاء دے اور لوگ اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ یا ولی کی کرامت جانیں، مریض، دوا میں اثر اور دعا کا قبول کرنا، سبھی میں اس کا حکم چلتا ہے۔ کل رعایا بھی اس کی اور فقط اکیلا وہی شہنشاہ۔ له الملك وله الحمد

حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جب کوفہ میں تھے تو ایک شخص — جو کہ خود بھی قرنی تھا — ہمیشہ ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور انہیں حقیر سمجھ کر درپے آزاد ہوتا تھا۔ ہر شخص کے اخلاق کا معیار یکساں نہیں ہوتا۔ اخلاقیات کے اعلیٰ مقام پر فائز، ہمیشہ نظریات پر بحث کرتے ہیں۔ تنقید و تعریف کی کسوٹی پر، پرکھتے ہیں اور کم مایہ لوگ ذاتیات میں الجھے رہتے ہیں۔ دماغ کے اعتبار سے بونے لوگ اس سے زیادہ کچھ نہیں

۱۔ لسان المیزان، من اسمہ اوس و اویس، ج: ۲، ص: ۲۳۱۔

۲۔ لسان المیزان، من اسمہ اوس و اویس، ج: ۲، ص: ۲۲۸۔

سوچ سکتے کہ ہم اپنے سے زیادہ بڑے آدمی پر کیسے کچڑا چھالیں۔ ہم خود تو اس قد آور شخصیت کی بلندی تک پہنچ نہیں سکتے کیوں نہ اس کے پاؤں کاٹ دیں تاکہ یہ ہم سے چھوٹا ہو جائے لیکن وقت اور صبر، دونوں مل کر ان یونوں کو مزید بونا کر دیتے ہیں اور بلند کردار، بلند تر ہو جاتا ہے۔ کوفہ کا یہ شخص حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اس لیے بھی اڑاتا تھا کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کے درمیان ہی رہتے تھے اور بصیرت کے نابینا لوگ کسی ہم عصر کی عظمت کا مشاہدہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ شخصیت یا تو ہجرت نہ کر جائے اور یا یہ کہ اس پر صدیاں نہ گزر جائیں۔ فاصلے کی دوری اور زمانے کا بعد اندھوں کو یہ بتاتا ہے کہ جو شخص تمہارے درمیان رہ رہا تھا وہ اپنے کردار کی عظمت اور فکر کی بلندی کی وجہ سے تم سے کوسوں بلند تھا۔

پھر مذاق اڑانے والا وہ قرنی شخص ایک وفد میں شامل ہو کر دار الخلافہ مدینہ طیبہ میں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس وفد سے دریافت فرمایا کہ آپ میں سے کوئی قبیلہ قرن سے تعلق رکھتا ہے؟ اس شخص نے اقرار کیا تو آپ نے فرمایا حضرت رسالت مآب ﷺ نے فرمایا تھا:ؑ

آپ لوگوں کے پاس یمن سے ایک صاحب آئیں گے، ان کا نام اویس ہوگا۔ وہ اب (میری زندگی میں) یمن کو اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اور بڑھاپے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ انہیں برس ہو گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے محض ان کی دعا کی وجہ سے انہیں ٹھیک کر دیا اور ان کے جسم پر ہتھیلی کی گہرائی کے برابر سفید نشان باقی رہ گیا ہے۔ آپ میں سے جس شخص کی بھی ان سے ملاقات ہو تو وہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ان سے دعا کی درخواست کرے۔

۱۔ عن أسير بن جابر، أن أهل الكوفة وفدوا على عمر، فيهم رجل ممن كان يستحز بأويس، فقال عمر: ها هنا أحد من القرنين؟ فحاء ذلك رجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له: أويس، لا يدع باليمن غير أم له، وقد كان به بياض، فدعا الله فأذهبه.....

اب اس شخص کو سبق ملا کہ جس کا وہ مذاق اڑاتا تھا، وہ بارگاہ الہی میں اتنا مقرب تھا کہ حضرت رسالت مآب ﷺ کی زبان سے مدوح ٹھہرا۔

اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کیوں حضرت رسالت مآب ﷺ کی زیارت کے لیے حاضر نہ ہو سکے؟ یہی نا کہ والدہ کی خدمت میں مصروف تھے، یہ بجا سہی لیکن اویس رحمۃ اللہ علیہ گراں شرف کو جانتے کہ حضرت رسالت مآب ﷺ کی زیارت کتنی مبارک اور صحابیت، کتنا بلند مقام ہے تو ہزار ماؤں کو قربان کر کے حاضر ہوتے، جہنم کی آگ اس شخص پر حرام اور جنت میں جانا اس شخص کے لیے ضروری ہے، جس نے بھی صحابیت کا رتبہ پایا کائنات میں کسی نیکی کرنے والے شخص سے ایسی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی جو حضرت رسالت مآب ﷺ کی صحبت اور ان کی ایک نگاہ کے ہموزن ہو۔

قربان یک نگاہے تو عمر دراز ما

اس لیے حضرت خواجہ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا:

ولو علم أویس فضيلة الصحبة بهذه اگر اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رسالت مآب ﷺ کی صحبت کی فضیلت جان لیتے کہ اُس میں کیا الخاصیة لم يمنعه مانع من الصحبة وما أثر خاص بات (کہ ایمان بجائے دلائل سے ثابت ہونے کے، وحی کی کیفیت، فرشتوں کی آمد اور معجزات

دیکھنے کی وجہ سے مشاہدے سے ثابت ہو جاتا) ہے، تو پھر کوئی کام ایسا نہ ہوتا، جو انہیں صحبت نبوی علیہ السلام سے روک دیتا اور وہ کسی چیز کو بھی اس حاضری سے زیادہ ضروری تصور نہ فرماتے۔

امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چونکہ ان کے متعلق ارشادات نبوی سن رکھے تھے اس لیے

..... عنه إلا موضع الدرهم، فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم. (لسان الميزان، من اسمه اوس

واویس، ج: ۲، ص: ۲۲۸)۔

۱۔ مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، در المعرفت، مکتوب نمبر ۱۲۰، ج: ۱، ص: ۱۲۳۔

ان سے ملنے کا شوق اور ان کی دعائیں حاصل کرنے کی طلب تھی۔ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ حج کے موقع پر منیٰ میں منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اہل قرن کا دریافت فرمایا۔ قرن قبیلے کے کچھ حضرات کھڑے ہو گئے تو پھر دریافت فرمایا آپ میں سے کسی کا نام اویس ہے؟ ایک صاحب نے عرض کیا کہ اس نام کا تو ایک دیوانہ ہے، بیابان و صحرا میں رہتا ہے فرمایا جی ہاں، جی ہاں وہی تو مطلوب ہے۔ جب آپ واپس جا کر ان سے ملیں تو انہیں بلا کر میرا سلام کہیے۔

جب یہ واپس آئے تو اویس رحمۃ اللہ علیہ آبادی سے دور، صحرا میں تھے۔ انہوں نے دو مسلمانوں سے انہیں عزت بخشی، ایک سلام تو وہ جو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھجوایا تھا اور دوسرا سلام وہ جو حضرت رسالت مآب ﷺ کی طرف سے تھا غالباً یہ دوسرا سلام ان حضرات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی نے بتایا ہوگا اور اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت رسالت مآب ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا ہو گا کہ بارگاہ رسالت کا سلام اویس کو بھجوایا جائے۔

یہ دونوں سلام پہنچنے پر اویس رحمۃ اللہ علیہ نے افسوس کا اظہار فرمایا، افسوس اس لیے کہ شہرت ہو گئی۔ پہلے لوگ اویس کو دیوانہ جانتے تھے اور پوچھتے نہیں تھے اب بزرگ جانیں گے اور اظہار عقیدت کریں گے۔ دانا آدمی شہرت کو بہت بڑی آزمائش اور امتحان جانتا ہے اور عوام کے اظہار عقیدت کے متعلق اُسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت کا رتن سے زیادہ کچھ نہیں جن کے ہونٹ آج ان ہاتھوں کو مقدس جان کر

ل عن سعید بن المسیب قال: نادى عمر بنى على المنبر: يا اهل قرن، فقام مشايخ، فقال: افيكم من اسمه اويس؟ فقال شيخ: يا امير المؤمنين ذاك مجنون، يسكن القفار والرمال، قال: ذاك الذى اعنيه، اذا عدتم فاطلبوه وبلغوه سلامي، فعادوا الى قرن، فوجدوه فى الرمال، فأبلغوه سلام عمر، وسلام رسول الله ﷺ، فقال: عرفني امير المؤمنين، وشهر اسمي. (لسان الميزان، من اسمه، ج: ٢، ص: ٢٣٠).

ع انسان کے گھر کو مکان، شیر کے گھر کو کچھار، چوہے کے گھر کو ٹیل، سانپ کے گھر کو بھی اور مکڑی کے گھر کو کارتن یا مکڑی خانہ کہتے ہیں یہاں پر مراد عوام کی بہت کمزور عقیدت ہے۔

چوم رہے ہیں، کل کو انہی ہونٹوں والوں کے ہاتھ جوتا اٹھالیں گے اور ہاتھوں کو چومنے کی بجائے اس ہستی کے سر کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اویس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا افسوس ہے کہ میرے نام کی ایسی شہرت ہوئی اور حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ہاں میں پہچانا گیا۔

پھر وہ وقت بھی آیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری ہوئی تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی عزت افزائی فرمائی بلکہ انہیں یہ خوشخبری بھی دی کہ حضرت رسالت مآب ﷺ نے آپ کے متعلق ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ کو برص کی بیماری تھی، پھر آپ نے تندرستی پائی اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بے حد فرمانبردار ہیں۔ آپ اگر کسی کام پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی عزت رکھ لیتا ہے، اور مجھ سے فرمایا تھا کہ عمر اگر ہو سکے تو اپنی خطاؤں کی بخشش کے لیے ان سے دعا کروا لینا تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عمر کی لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ چنانچہ حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا مانگی: ۱

لوگوں کی ایذا پر صبر، شہرت سے گریز، اپنی فحاشیت اور تواضع ایسے اوصاف تھے جن پر ہزار بزرگیاں قربان کی جاسکتی تھیں۔ یہ صفات اویس قرنی کی فطرت ثانیہ بن گئی تھیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں کیسے اس مقام سے نہ نوازتا کہ وہ جس کی خطاؤں سے درگزر کی درخواست کریں، ان کی اس درخواست کو شرف قبولیت نہ بخشا جائے! حضرت رسالت مآب ﷺ نے خبر دی تھی کہ قیامت میں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا اور ان کی وجہ سے جو لوگ جہنم سے آزاد کر دیئے جائیں گے اور جن کو جنت میں داخلے کا پروانہ ملے گا ان کی تعداد، عربوں کے دو بڑے قبائل ربیعہ اور مضر کے افراد

۱۔ عن أسیر بن جابر، فذکر اجتماع عمر بأویس وفيه قال: سمعت رسول اللہ ﷺ يقول: يأتي عليك أویس القرني مع اليمن، كان به برص، فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدۃ هوها بار، لو أقسم على لا بره، فإن استطعت أن تستغفر لك فافعل، فاستغفر لي فاستغفر له. (لسان المیزان، من اسمه اوس

کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔

اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ شہرت کے مواقع سے اتنا دور رہتے تھے اور اتنے مٹے ہوئے تھے کہ اگر یہ حدیث کی چند ایک روایات نہ ہوتیں تو دنیا جانتی بھی نہ کہ اس نام کا کوئی شخص ”قرن“ میں آیا بھی تھا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہوتا اور یا پھر قیامت میں گنہگاروں کو علم ہوتا کہ ان کا محسن اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ^۱

ولولا الحديث الذي رواه مسلم ونحوه اگر وہ حدیث جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان
ففي فضل أويس لما عرف، لأنه عبد الله کی یا ان جیسی دیگر روایات نہ ہوتیں تو حضرت
تقي خفي، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت کا بالکل پتہ
نہ چلتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے تھے
جو بہت متقی اور اپنے کو بہت پوشیدہ رکھے
ہوئے تھے۔

اتنی بڑی ہستی اور اس کے غیر معروف ہونے کا یہ عالم ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سرے سے ان کے ہونے کا ہی انکار فرماتے ہیں کہ اس نام کا کوئی شخص پہچانا ہوا، ہے ہی نہیں۔ عوام الناس ان علماء و مشائخ کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کا معاشرے میں اور آج کل کے دور میں، میڈیا پر سکھ چلتا ہے اور کبھی یہ نہیں جانتے کہ بسا اوقات ہیرا سمندر کی تہہ میں اور موتی ویرانوں میں ہوتے ہیں۔

منجملہ اور کمالات کے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو قدرت نے یہ کمال دیا تھا کہ ان کی زندگی کا طرہ امتیاز ”خدمت خلق“ تھا وہ تصوف کی اس روح سے آشنا تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کنبے کے خدمت گزار تھے اور مخلوق کہیں بھی وقت و تکلیف میں مبتلا ہوتی، درد، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں اٹھتا۔ اپنا کھانا

بھوکوں کو کھلاتے رہے اور اپنے کپڑے غریبوں کو پہناتے رہے۔

اسلام جس طرح کا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے اس میں فرد کی ضروریات زندگی اور فرد کے بنیادی حقوق کی ذمہ دار خلافت ہوتی ہے۔ خلافت یا حکومت کی تمام تر جدوجہد کے باوجود اگر معاشرتی اور طبقاتی نظام میں کچھ خلا باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے افراد چاہتا ہے جو انسانوں کے بنیادی مسائل کو حل کریں۔ ایسے ہاتھ جو انسانیت کی خدمت کریں وہ ارتکاز زر کی بجائے، انفاق کریں، ایسی نگاہیں جو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سوسائٹی کے ضرورت مند افراد کو تلاش کریں اور ان کی زندگی کو آسان بنائیں۔ خدمت خلق میں اپنی صلاحیتیں اور اپنے مال کو کھپائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرے۔ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر بڑھے اور معاشی خوشحالی سے اس کی عبادت میں بھی اطمینان اور عمق پیدا ہو۔ غنا اور فقر دونوں میں درجہ اعتدال ضروری ہے اور دونوں کی انتہاء کے ڈانڈے کفر سے جاملتے ہیں۔ اسی لیے

جمع الجوامع، قسم الاقوال میں علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا نقل کی ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ کُلِّ عَمَلٍ یُّخْزِیْنِیْ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ کُلِّ صَاحِبٍ یُّؤْذِیْنِیْ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ کُلِّ اَمَلٍ یُّلْهِیْنِیْ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ کُلِّ فَقْرٍ یُّنْسِیْنِیْ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ کُلِّ غِنًی یُّطْغِیْنِیْ. (الحزب الاعظم، ورد الاربعاء)

اے اللہ! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس عمل سے، جس کا انجام رسوائی ہو، ہر اس دوست سے جو مجھے ایذا دے، ہر اس امید سے جو مجھے غافل کر دے،

اُس فقر و فاقہ سے جو تیری یاد بھلا دے اور ایسے مال سے جو تیرا باغی بنادے۔

حقیقی صوفی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی جان، نفس اور مال پر نافذ کرے اور اس کے سینے میں انسانیت کے لیے درد ہو۔ خالق کی بندگی اسے مخلوق کے حقوق سے غافل نہ کرے اور مخلوق کی محبت اطاعت الہی میں رکاوٹ نہ ڈالے۔

حضرت اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی حال اور کمال تھا۔ وہ عبادت میں اتنے تاک تھے کہ جب شام ہوتی

تھی تو اپنے نفس سے کہتے تھے آج کی رات تو رکوع کے لیے ہے اور پھر نماز پڑھتے اور بہت طویل رکوع کرتے اور کبھی شام کو اپنے نفس سے کہتے آج کی رات تو سجدے کے لیے ہے اور پھر تمام رات سجدوں میں گزر جاتی۔

مخلوق پر ایسی شفقت کہ شام کو گھر کا جائزہ لیتے اور کپڑے اور کھانا جو ضرورت سے زائد ہوتا، سب غرباء کے حوالے کر دیتے۔ تاکہ خلق خدا میں کوئی بھوکا نہ رہے اور شاید کہ کوئی تن ڈھانپا جائے۔ اپنی استطاعت کی حد تک یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی شرمندہ ہوتے اور بہت عاجزی سے عرض کرتے:

اللھم، من مات جوعاً فلا تؤاخذنی به، ومن مات عریاناً فلا

تؤاخذنی به!

اے اللہ دنیا میں کوئی شخص اگر بھوک سے مر جائے تو میری گرفت نہ فرما اور اللہ

اگر کوئی بغیر کپڑوں کے سردی سے مر جائے مجھے نہ پکڑ۔

مومن ایسے ہی حساس دل کا مالک ہوتا ہے اس نکلے، پیسے اور روپے کا کیا فائدہ جو دنیا میں انسانوں کے کام آئے اور نہ ہی اس سے آخرت سنورے۔

گر اچھی کرنی، نیک عمل تم دنیا سے لے جاؤ گے
تو گھر بھی اچھا پاؤ گے اور بیٹھ کے سکھ کی کھاؤ گے
اور ایسی دولت چھوڑ کے تم، جو خالی ہاتھوں جاؤ گے
کچھ بات نہیں بن آنے کی، گھبراؤ گے، پچھتاؤ گے
تن سوکھا، گمبڑی پیٹھ ہوئی، گھوڑے پر زین دھرو بابا
اب موت نقارہ باجے گا، چلنے کی فکر کرو بابا

①

حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی روایات

عربی لغت میں ”سَمَحَ“ کے اصل معنی سہولت اور سلاست کے آتے ہیں اور ”رَجُلٌ سَمَحٌ“ کے معنی ”جواد“ یعنی ”بخشنہ انسان“ کے آتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مال کو بہت سہولت کے ساتھ خرچ کر دیتا ہے۔

”الْمُسَامَحَةُ“ کا لفظ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص اپنے دشمن کو سہولت دے یا مشیر زنی اور نیزہ بازی میں اپنے دشمن سے نرم رویہ اختیار کرے۔^۱
علامہ سید محمد مرتضی الزبیدی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ:^۲
مشہور شاعر ابن مقبل کہتا ہے:

وَإِنِّي لَأَسْتَحْيِي وَفِي الْحَقِّ مَسْمَحٌ إِذَا جَاءَ بَاغِي الْعُرْفِ أَنْ أَعْذَرَ

۱۔ سمح: السمين والميم والحاء أصل يدل على سلاسة وسهولة. يقال سمح له بالشيء، ورجل سمح، أي جواد..... ومن الباب: المسامحة في الطعان والضرب، إذا كان مساهلة. (معجم المقاييس في اللغة لابن فارس بن زكريا، مادة: سمح، ص: ۴۹۱).

۲۔ تاج العروس، مادة: سمح، ج: ۴، ص: ۹۶.

جب کوئی شخص اقرار کرے پھر اپنے اقرار سے مکر جائے اور پھر لوٹ آئے اور معذرت کرے پھر بھی میں اس کی معذرت کو قبول نہ کروں تو مجھے شرم آتی ہے کیونکہ سچائی میں ہمیشہ سہولت (وسعت) ہے۔

ایک طرف سے لے کر دوسری طرف تک کی سیدھی لکڑی جس میں کوئی گرہ (گانٹھ) نہ ہو اس لکڑی کو ”عُودٌ سَمَحٌ“ کہا جاتا ہے^۱ اور ”سَمَحُ الْكَفَّيْنِ نَقِيُّ الطَّرَفَيْنِ“ کا مطلب ہے وہ شخص جس کے دونوں ہاتھ نخی (سَمَحٌ) ہوں اور اس کی دونوں اطراف یعنی زبان اور جنسی اعضاء (گفتگو اور جنس sex) دونوں بالکل پاک ہوں^۲۔

اگرچہ اس محاورے سے مراد تو ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جس میں یہ دونوں صفات پائی جائیں لیکن خاص طور پہ اس سے خلیفہ راشد و مظلوم امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ مراد ہیں کیونکہ ان کی سخاوت اور عفت دونوں ضرب المثل کی حد تک مشہور زمانہ ہیں۔

پھر اسی محاورے سے متعلق ”تَسَامُحٌ“ کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی غلطی سے درگزر کرنا، نرمی سے سمجھا دینا، شفقت کا رویہ، بھول چوک یا وہ غلطی جو قصداً نہ کی جائے۔ اسی ”تَسَامُحٌ“ کی جمع ”تَسَامُحَاتٌ“ ہے یعنی وہ بھول چوک جو بغیر کسی ارادے کے سرزد ہوگئی ہو اور جان بوجھ کر نہ کی گئی ہو بلکہ سہواً کوئی لغزش وقوع پذیر ہو جائے۔

”النَدْوَةُ“ میں یہ عنوان اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ بجز حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اس جہاں میں کون معصوم ہے؟ ہر ایک سے خطاء ہو سکتی ہے اور ہر کوئی لغزش میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ علم کی دنیا میں بہت سے لوگوں نے جان بوجھ کر مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھایا اور بعض ایسے بھی تھے

۱۔ ”عود سمح“ بین السماحة والسموحة، مستو، لین لا عقدة فيه، (تاج العروس، مادة: سمح، ج ۴: ص: ۹۶)۔

۲۔ لغات الحديث للعلامه وحيد الزمان، مادة: سمح، ج: ۲، ص: ۱۵۸۔

جو فی الواقع علم کا سمندر (بحر العلوم) تھے لیکن کسی علمی لغزش میں پھنس گئے۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ غلطی نہیں کی بلکہ کبھی تو لاعلمی سے کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی واقعہ تحریر فرما دیا اور کبھی اپنی سادگی سے کسی سراب کو حقیقت سمجھ بیٹھے۔ کبھی نقل میں خطا ہو گئی اور کبھی کسی جذبے کے غلبے میں کوئی کمزور دلیل دے دی۔

”تَسَامُحَاتُ“ کے عنوان کے تحت کچھ ایسی علمی لغزشوں پر تبصرہ ہے۔ کیونکہ جن حضرات کا مقام، علم و فضل میں مسلم ہے، وہ جب کسی علمی مسامت کا شکار ہوتے ہیں تو آئندہ آنے والی علمی نسلیں ان کے اس ”تَسَامُحُ“ کو بالکل ویسے ہی قبول اور نقل کر دیتی ہیں، بغیر یہ جانے کہ اس نقل میں بھی خود ایک علمی ”تَسَامُحُ“ پایا جاتا ہے۔ جن اہل علم کا سکھ علمی دنیا میں چل رہا ہوتا ہے انہیں معصوم جاننے کی وجہ سے تحقیق کا باب بند ہو جاتا ہے اور یہی علمی ”تَسَامُحَاتُ“ وقت کے ساتھ ساتھ حجت شرعیہ بن جاتے ہیں اور اسی ”سہو“ اور ”تَسَامُحَاتُ“ کی بنیاد پر عقیدہ اور عمل تشکیل پاتا ہے۔

لازم ہے کہ ادب اور احترام — جو کہ شرافت اور انسانیت کے لوازمات حقہ میں سے ہے — کا دامن ہرگز ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے اور اہل علم کی نیت پر قطعاً کوئی شک کیے بغیر، ان سے جو علمی ”تَسَامُحَاتُ“ سرزد ہو گئے ان پر تبصرہ کر دیا جائے تاکہ علم بھی عدل کے ترازو میں تلتا رہے اور یہ علم کے چراغ انسانوں کو غلط راہ سے بچاتے اور صحیح راہ دکھاتے رہیں۔

انہی علم ”تَسَامُحَاتُ“ میں سے ایک ”تَسَامُحُ“ وہ بھی ہے جس کا تعلق حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ حرانی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔

شیخ الاسلام، الحافظ، الامام، ابوالعباس تقی الدین احمد بن شہاب ابن تیمیہ الحرانی الدمشقی الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ 661ھ میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 728ھ میں ہوا ہے، اپنے دور کے نابغہ روزگار تھے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، علم کلام، تاریخ، لغت اور مناظرہ پر یکساں قدرت حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی گئے گئے اور جیسے تفسیر قرآن حکیم پر عبور حاصل تھا ویسے ہی تورات اور انجیل

کی تحریفات و تفصیلات بھی جانتے تھے۔ اسلام کے بالمقابل جو مذاہب تھے جیسے یہودیت اور عیسائیت ان کا بھی رد لکھا اور اہل السنۃ والجماعۃ کے مقابلے میں جو فرقے تھے جیسے معتزلہ، مرجئہ، قدریہ اور شیعہ وغیرہ ان کے دلائل پر بھی آہنی گرفت کی، ان کے دور میں شیعہ علماء اور خاص طور پر علامہ حلی نے یہ کوشش کی کہ حکمران وقت ”خدا بندہ“ شیعہ مسلک کو قبول کرے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک کتاب تحریر فرمائی ”منہاج الکرامۃ فی معرفۃ الامامۃ“ جب یہ کتاب حکمران وقت اور اہل اقتدار کے پاس پہنچی تو انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس اللہ روحہ و نور ضریحہ کی طرف رجوع کیا اور معرفۃ عقاید صحیحہ کے لیے درخواست کی کہ اس کتاب کے مندرجات کی حقیقت واضح فرمائیں اور ادراک حقائق کے لیے رہنمائی فرمائیں۔

امام ابن تیمیہ نور اللہ مرقدہ و طاب ثراہ نے ”منہاج الکرامۃ“ کا مکمل مطالعہ فرما کر اس کے جواب میں ایک کتاب ”منہاج السنۃ النبویۃ فی نقض کلام الشیعہ والقدریہ“ تحریر فرمائی۔ کتاب کی اصل قدر و قیمت کا تو کچھ اندازہ اس کے مکمل مطالعے کے بعد ہی ہوا البتہ چند ایک مقامات پر جو کچھ تسامحات ہوئے ہیں ان میں سے ایک تسامح وہ بھی ہے جو حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تحریر میں واقع ہوا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں^۱۔

”ولم يأخذ عنه أحد من أهل العلم الحديث شيئاً، ولا روي له حديثاً في كتب السنة“۔

اہل علم میں سے کسی ایک شخص نے بھی ان سے حدیث کی کوئی روایت نہیں لی اور صحاح ستہ میں ان کی کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے۔

آخری فقرے ”فی کتب السنۃ“ کو دو طرح سے لکھا گیا ہے۔ ”منہاج السنۃ“ کے بعض نسخوں میں ”فی

^۱ لے کتاب، منہاج السنۃ النبویۃ، فصل: قال وکان ولدہ علی الرضا أزهد أهل زمانہ ج: ۲، ص:

کتاب السنۃ کے الفاظ ہیں یعنی ”چھ کتابوں میں“ اور ظاہر ہے کہ چھ کتابوں سے مراد صحاح ستہ ہی ہیں جیسے کہ ترجمہ بھی ایسے ہی کیا گیا ہے اور بعض نسخوں میں یہ الفاظ ”فی کتب السنۃ“ ہیں تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ اہل السنۃ والجماعۃ کی کسی بھی کتاب میں حضرت علی رضاحمۃ اللہ علیہ کی کوئی روایت حدیث نہیں ملتی۔

لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حضرت علی رضاحمۃ اللہ علیہ کی روایات احادیث نہ صرف یہ کہ اہل السنۃ والجماعۃ کی کتابوں میں ملتی ہیں بلکہ ایک روایت سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور سنن ابی ماجہ صحاح ستہ میں شامل ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تسامح سرزد ہوا ہے۔

امام ابن ماجہ محمد بن یزید القزوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ابن ماجہ کے مقدمے میں ایک باب کا عنوان قائم کیا ہے:

باب فی الایمان

وہ باب جس میں ایمان کے متعلق روایات ہیں۔

اور پھر اس میں یہ روایت لائے ہیں:

حدثنا سهل بن أبي سهل و محمد بن اسماعيل قالا: ثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي، ثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ (الایمان، معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان)

قال أبو الصلت: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ.

”ہم سے حدیث بیان کی سہل بن ابی سہل اور محمد بن اسمعیل نے، ان سے

حدیث بیان کی عبدالسلام بن صالح ابو الصلت الہروی نے، ان سے حدیث بیان کی علی بن موسیٰ رضانے، ان سے ان کے والد موسیٰ بن جعفر نے، ان سے ان کے والد محمد باقر نے، ان سے ان کے والد علی بن الحسین زین العابدین نے، ان سے ان کے والد حضرت حسین نے، اور ان سے ان کے والد سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ عنہ و عنہم نے کہ حضرت رسالت مآب ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایمان نام ہے دل کی معرفت اور زبان کے اقرار اور اپنے اعضاء جوارح سے عمل کرنے کا۔

اس حدیث کے راوی ابو الصلت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند کو پڑھ کر اگر دیوانے پر دم کیا جائے تو اس کی دیوانگی دور ہو جائے گی۔“

اب اس حدیث کی سند میں حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے پھر وہ اپنے والد حضرت جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ سے پھر وہ اپنے والد حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پھر وہ اپنے والد سید الساجدین حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے پھر وہ اپنے والد شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، پھر وہ اپنے والد خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بیان فرما رہے ہیں تو سنن ابن ماجہ نہ صرف یہ کہ صحاح ستہ میں داخل ہے بلکہ اہل السنۃ والجماعۃ کی کتابوں میں ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے تو اس میں حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی روایت آگئی جس سے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تسامح ہوا ہے منہاج السنۃ میں اس مقام پر پہنچ کر غالباً ان کی توجہ ابن ماجہ کی اس روایت کی طرف مبذول نہیں ہوئی۔

شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کی تحریر کو اگر دوسرے پہلو سے لیا جائے کہ حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی روایات کتب اہل السنۃ والجماعۃ میں نہیں آئیں تو بھی یہ دعویٰ درست قرار نہیں پاتا۔ اہل السنۃ والجماعۃ ”کثر اللہ سوادہم“ کی کتابوں میں حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی روایات جہاں آئی ہیں

ان میں سے صرف دو کتابوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

(1) حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین البیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے روایت لی ہے۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب ”السنن الکبریٰ“ میں ”کتاب الزکاة“ کے ذیل میں عنوان قائم کیا ہے:

”باب إخراج زکوة الفطر عن نفسه“ اس باب میں ان احادیث کا بیان ہے جس میں انسان کا اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کی روایات ہیں۔

اور پھر ایک سند بیان کی ہے:

وروي ذلك عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم .

اور اس مسئلے میں حضرت علی بن موسیٰ الرضا رحمۃ اللہ علیہ کی بھی روایت ہے جسے وہ اپنے والد اور پھر وہ اپنے دادا اور پھر وہ اپنے آباء رضی اللہ عنہم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب ﷺ نے اس مسئلے میں ارشاد فرمایا تھا۔

(2) دوسری روایت امام کبیر علی بن عمر دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ اپنی کتاب سنن دارقطنی میں اسی باب (کتاب زکوة الفطر) میں یہ روایت لائے ہیں:

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، ثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري، ثنا إسماعيل بن همام ، حدثني علي بن

موسیٰ الرضا، عن أبيه، عن جده، عن آبائه: (أن النبي ﷺ
فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى ممن
تمنون بـ).

ہم سے حدیث بیان کی احمد بن محمد بن سعید نے، ان سے محمد بن مفضل بن ابراہیم
نے، ان سے اسمعیل بن ہمام نے، ان سے حضرت علی بن موسیٰ الرضا نے،
اپنے آباؤ اجداد کے حوالے سے حضرت رسالت مآب ﷺ نے ارشاد فرمایا:
صدقہ فطر خاندان کے ہر چھوٹے، بڑے، مرد اور عورت پر فرض ہے، جن کی تم
کفالت کرتے ہو۔

سنن دارقطنی اگرچہ صحاح ستہ میں سے نہیں ہے لیکن اہل السنۃ والجماعت کی معتبر کتابوں
میں سے تو ہے۔ اس لیے حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تحریر فرمانا کہ حضرت علی رضا رحمۃ
اللہ علیہ کی کوئی روایت صحاح ستہ یا کتب اہل السنۃ والجماعت میں نہیں ہے، تسامح ہے۔ سامحہ اللہ
وجعل الجنة مثواه۔

②

آثار نبوی ﷺ

حضرت رسالت مآب ﷺ نے حرمین شریفین اور ان کے درمیانی راستے میں جن مساجد اور جگہوں پر
نماز ادا فرمائی ہے، یا جن مقامات پر قیام فرمایا ہے ان کو تبرک جان کر، وہاں سے برکت حاصل کرنے

کے لیے نماز پڑھنا اور اُن اشیاء سے جو حضرت رسالت مآب ﷺ نے استعمال فرمائی ہیں، حصول برکت کے لیے ان کا استعمال کرنا، حضرات صحابہ کرام اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم میں بغیر کسی کے انکار کے، ہمیشہ رہا ہے۔ یہ حضرات ایسے مقامات کا احترام کرتے تھے، انہیں تلاش کر کے برکت حاصل کرنے کے لیے اُن مقامات پر نماز پڑھتے تھے اور ان اشیاء کو بھی استعمال کرتے تھے لیکن جن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان اماکن کو تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے وہ اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے کہ حضرت رسالت مآب ﷺ کی وجہ سے ان اماکن اور اشیاء میں برکت نہیں ہے بلکہ وہ تو اس وجہ سے منع فرماتے تھے کہ عوام اپنی جہالت کی وجہ سے حدود سے تجاوز نہ کر جائیں اور کہیں شرک و بدعت کی راہ نہ کھل جائے۔

انہی حضرات کا دوسرا گروہ جو ان اماکن و اشیاء کو ڈھونڈ کر اور متبرک سمجھ کر استعمال کرتا تھا انہیں یہ پہلا گروہ نہ تو گمراہ و بدعتی قرار دیتا تھا اور نہ ہی ان کو، ان کے اس فعل سے، گناہ جان کر منع کرتا تھا۔ گویا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دونوں گروہوں کا یہ سکوتی اجماع تھا۔ منع کرنے والے گروہ کے پیش نظر انتظامی مصلحتیں تھیں اور استعمال کرنے والے حضرات بھی اس فعل میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ”اقتضاء الصراط المستقیم“ میں ایک مکمل فصل اس موضوع پر تحریر فرمائی ہے اور اس میں دونوں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا موقف بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق یہ بتایا ہے کہ صرف وہ اکیلے صحابی رضی اللہ عنہ تھے، جو کہ ان مقامات کی تلاش میں رہتے تھے اور پھر وہاں پر نماز بھی پڑھتے تھے کیونکہ حضرت رسالت مآب ﷺ نے وہاں نماز ادا فرمائی تھی تحریر فرماتے ہیں کہ:

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان مقامات کی کھوج لگاتے تھے، جن

راستوں سے حضرت رسالت مآب ﷺ گزرے تھے اگرچہ ان مقامات پر آپ اتفاقاً تشریف لے گئے تھے قصد اُجانے کا ارادہ نہ تھا۔
پھر مزید تحریر فرماتے ہیں کہ:

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمیشہ حضرت رسالت مآب ﷺ کے راستے کی پیروی کرتے تھے یہاں تک کہ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ وہ ایک جگہ پانی بہا دیتے تھے۔ جب ان سے اس فعل کی وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے فرمایا اس مقام پر حضرت رسالت مآب ﷺ نے پانی بہایا تھا۔“
پھر مزید تحریر فرماتے ہیں کہ:

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم بھی راستوں میں وہ مقامات ڈھونڈا کرتے تھے جہاں پر حضرت رسالت مآب ﷺ نے قیام فرمایا تھا اور پھر ان مقامات پر نماز بھی پڑھتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ میرے والد (حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) بھی ان مقامات پر ایسے ہی نماز پڑھتے تھے اور انہوں نے حضرت رسالت مآب ﷺ کو دیکھا تھا وہ بھی ان مقامات پر نماز ادا فرماتے تھے۔“

پھر مزید آگے چل کر وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اس فعل پر تنقید فرماتے ہیں اور بہت واضح

..... وإن كان النبي قد سلكها اتفاقاً لا قصداً (فصل: فأما مقامات الأنبياء والصالحين.....، ص: ۳۸۴).

۱۔ كان يتبع مواضع سير النبي ﷺ حتى أنه روي يصب في موضع ماء، فسئل عن ذلك؟ فقال (كان

النبي ﷺ يصب منها ماء)، ص: ۳۸۵.

۲۔ رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أما كن من الطريق، ويصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها.

وانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. ص: ۳۸۵.

الفاظ میں لکھتے ہیں کہ:^۱

”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو کچھ کرتے تھے کسی ایک صحابی نے بھی ان کی موافقت نہیں کی۔ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم بلکہ تمام مہاجر اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ نہیں کیا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ان مقامات کی کھوج لگاتا پھرے جن مقامات پر حضرت رسالت مآب ﷺ اترے تھے۔“
اور پھر مزید آگے چل کر یہ تنقید کا پیمانہ بڑھا دیتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں کہ:^۲
”ان مقامات کو ڈھونڈنا خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت نہیں تھی بلکہ یہ بدعت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے شروع کی تھی۔“

اس عبارت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے کئی ایک تسامحات ہوئے ہیں جن میں سے،
(1) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ فعل بدعت نہیں تھا، وہ تو ان ممتاز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جو رد بدعت کے لیے مشہور ہیں۔ ان کا مزاج تو یہ تھا کہ ان کی عیادت کے لیے ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے شام کے کسی صاحب کا سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا:^۳
”مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس شخص نے اسلام میں کوئی بدعت شروع کر دی ہے اگر ایسے ہوا ہے تو

۱ ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافق عليه أحد من الصحابة. فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين، ولا عن غيرهم من المهاجرين والأنصار: أن أحدًا منهم كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم. (اقتضاء الصراط المستقيم، فصل: فأما مقامات الأنبياء والصالحين..... ص: ۳۸۷).

۲ وتحرى هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين، بل هو مما ابتدع. (ص: ۳۹۰).

۳ أن رجلاً أتى ابن عمر فقال: إن فلاناً يقرئك السلام قال: إنه قد أحدث فلا تقرئه مني السلام فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: يكون في أمتي أو في هذه الأمة مسخ وحسف وقذف وذلك في أهل القدر. (ستن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الخسوف، ج: ۴، ص: ۴۳۳، رقم الحديث: ۴۰۶۱).

اُسے میرا سلام نہ پہنچانا، میں نے حضرت رسالت مآب ﷺ سے یہ سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا: میری امت میں کچھ لوگوں کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی اور کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیئے جائیں گے اور یہ عذاب ان پر آئے گا جو تقدیر کا انکار کریں گے۔

مراد یہ ہے کہ تقدیر کا انکار کر کے وہ لوگ بدعتی بنیں گے اور چونکہ بے دینی کو دین کے نام پر پیش کریں گے اس لیے ان بدعتیوں کو خدا کا یہ عذاب گھیر لے گا۔

سواندازہ کرنا چاہیے کہ جو ہستی بدعات کے اتنی خلاف تھی کہ کسی بدعتی کو سلام بھیجنے تک کی روادار نہ تھی اور انہیں عذاب کی وعید سناتی تھی، وہ خود کیا کسی بدعت کا ارتکاب کرے گی؟

(2) وہ جب ان مقامات کو تلاش کرتے تھے جہاں حضرت رسالت مآب ﷺ کا جسد مبارک مس ہوا تھا تو کیا ان کی اس کوشش کا دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو علم نہ تھا پھر کیوں کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ تک نے، ان کے اس فعل پر نکیر نہیں کی؟ کتب تاریخ و حدیث میں کسی ایک کا بھی تذکرہ نہیں ملتا ہے اور نہ ہی کبھی مل سکے گا کہ اس فعل کو بدعت کہا ہو یا انہوں نے تمنا کی ہو کہ کاش ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ کام نہ کرتے، تو جب تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے یہ کوشش اور اس پر عمل بلا کھٹکے ہو رہا تھا تو پھر کیا یہ ان کا اجماع سکوتی نہ تھا؟

(3) جب یہ بات ثابت ہے کہ اُن کے اس فعل پر کسی ایک نے بھی تنقید نہیں کی تو کیا اصول میں یہ بات طے شدہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تقلید شریعت میں ایک دلیل ہے۔ احناف کثر اللہ سوادہم کے ہاں تو یہ طے شدہ اصول ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قول اور فعل دین میں دلیل کے طور پر استعمال ہوگا۔ کسی صحابی رضی اللہ عنہم کا قول اور فعل کسی دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کے لیے تو دلیل نہیں ہے لیکن ان کے دور کے بعد آنے والے امت کے لیے تو ان کا قول اور فعل دلیل ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب اس بات سے بہت بلند و برتر تھے کہ جھوٹ بولتے یا اپنے پاس سے دین میں کسی بدعت کو

بدعت کو شامل کرتے تو جب ان کی ثقاہت و عدالت روز روشن کی طرح واضح ہے تو پھر امت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تقلید کو ترک کر دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی مسئلے میں دونوں طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہوں اور ان کے اقوال متضاد ہوں جیسے کہ اس حقیقت کو ہر وہ شخص جانتا ہے جس کی نظر آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ہے تو پھر کس فریق کے قول پر عمل کیا جائے گا؟ یہ فیصلہ کرنا مجتہد کا کام ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، نصر اللہ و جہہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ اور دیگر ائمہ مجتہدین مختلف دلائل کی روشنی میں یہ فیصلہ یا اجتہاد کریں گے کہ کن آثار کی پیروی مناسب ہے البتہ تابعین کے لیے یہ اصول نہیں ہے کیونکہ ان میں اولیاء اللہ رحمہم اللہ بھی تھے اور یزید و حجاج بن یوسف جیسے فاسق و فاجر بھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ثقاہت اور عدالت کے لیے تو نصوص موجود ہیں لیکن تابعین کی عدالت پر کوئی نص قطعی نہیں ہے۔

لکن (للسحابۃ أن یرتابوا بعضہم فی بعض) فلا یعمل بعضهم بقول بعض (أما نحن فلا نتکلم الا بخیر) ولا یرتاب فیہم بوجه لقیام الحجۃ علی عدالتہم کالشمس علی نصف النہار، فلا یحوز لنا ترک التقليد، وأما التابعی فیحوز لنا الریبة فیہ أيضاً لعدم دلالة النص علی عدالة التابعین، وانما الظن باستقراء الحال (فتدبر) وقد یجاب عن الثانی بأن اتخاذ الصحابی مذهباً فیما لا مجال للرأي فیہ دلالة قاطعة أو مظنونة ظناً قویاً أنه سمع فیہ شیئاً، فهو قطعی، عنده ثبوتاً، ثم هو مشاهد للقرائن، فلا یخطئ فی فهم المراد، فمذهب الصحابی دلیل الدلیل، وأما التابعی فلیس هو سامعاً، فالمسوع لیس مقطوع الثبوت، وهو غیر مشاهد للقرائن المفہمة، فجاز علیہ الخطأ فی فهم المراد، وظن ما لیس دلیلاً دلیلاً، ومع ذلك العدالة غیر منصوبة، فاضمحل فیہ ظن الدلالة علی الدلیل فافہم۔ (فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی فروع الحنفیہ، مسألة: قال الرازی وغیرہ: قول الصحابی فیما یمکن فیہ الرأي، ج: ۲، ص: ۲۴۱)۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ.

پھر (حضرت رسالت مآب ﷺ کے بعد) ہم نے اس کتاب (قرآن حکیم) کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا۔ پھر ان (چنے ہوئے بندوں) میں کچھ ایسے ہیں جنہوں

(پ: ۲۲، س: فاطر، آیت: ۳۲)

نے اپنی جان پر ظلم کیا اور انہی میں کچھ ایسے ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے توفیق سے نیکیوں میں بڑھے چلے جاتے ہیں۔

حضرت رسالت مآب ﷺ کے بعد پوری امت قرآن کریم کی وارث ہوئی۔ اب امت میں تین طبقات بن گئے اور یہ تینوں طبقات جنتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلے دونوں گروہوں میں شامل نہیں ہیں نہ ہی تو وہ ظالم ہیں اور نہ ہی درمیانے درجے کے وہ تو ”سابق بالخیرات باذن اللہ“ یعنی آخری گروہ کے افراد ہیں۔ ہاں تابعین میں تینوں طرح کے لوگ تھے اور قیامت تک آنے والی امت میں یہ تین قسم کے افراد رہیں گے۔

اس لیے تابعین میں ظالم بھی تھے، درمیانے درجے کے لوگ بھی تھے اور وہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیکیوں میں بہت بڑھے ہوئے تھے تو جب سب طرح کے لوگ تھے تو ان میں سے کچھ کی عدالت و ثقاہت ساقط ہو گئی تھی اور کچھ کی نہیں ہوئی تھی لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت و ثقاہت ساقط نہ ہونا، جب مسلم ہے تو پھر ان کا حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہما کے اس فعل پر اعتراض نہ کرنا یہ اجماع سکوتی ہے اور خود حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تصریحات کے مطابق یہ ”اجماع اقراری“ بن جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے فتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں:

”وَمَنْ قَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ (إِنْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ) فَإِنَّمَا قَالَهُ إِذَا

لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه، ثم اذا
اشتهر ولم ينكروا كان اقرار اعلی القول، فقد يقال (هذا
إجماع إقراری) اذا عرف أنهم أقروه ولم ينكروه أحد منهم،
وهم لا يقرون على باطل.

اور علماء میں سے جن کا کہنا یہ ہے ”صحابی رضی اللہ عنہ کا کہنا، یہ شرعی دلیل ہے“ تو
اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ صحابی رضی اللہ عنہ کا قول اس وقت شرعی دلیل ہے،
جب دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس قول کی مخالفت نہ کریں اور نہ ہی وہ قول
شریعت کی دیگر نصوص سے ٹکراتا ہو پھر وہ قول جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں
شہرت حاصل کرے اور ان میں سے کوئی اس قول کا انکار بھی نہ کرے بلکہ اس
قول کا اقرار کر لیں تو اس اجماع کو ”اجماع قراری“ کہا جائے گا لیکن یہ اسی
وقت ہوگا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے
اس بات کو تسلیم کر لیا تھا اور کسی نے بھی انکار نہیں کیا تھا کیونکہ کسی غلط بات پر ان کا
اجماع نہیں ہو سکتا تھا۔

اس اصول ہی کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فعل پر کھ لیا جائے تو بھی سقم حضرت شیخ
الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہی میں نظر آتا ہے۔
کوئی شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس فعل کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل پیش
کرے، تو اس طرز عمل کی حقیقت وہ ہے جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”فتح الباری“ میں
تحریر فرمائی ہے:

۱۔ اہل علم چاہیں تو (فتح الباری کتاب الصلاة، باب المساجد التي على طرق المدينة، ج: ۱، ص:

(4) حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان مقامات کو شروع ہی سے متبرک مانتے اور جانتے تھے، جہاں پر کسی بھی طور حضرت رسالت مآب ﷺ کے وجود سعید کا مس ہوا ہو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ انصاری اور بدری صحابی تھے، حضرت رسالت مآب ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں اپنے قبیلے کو نماز پڑھاتا ہوں اور میری نظر کمزور ہو گئی ہے پھر جب موسم برسات آتا ہے تو میرے گھر اور قبیلے والوں کے درمیان کی زمین میں سیلاب آ جاتا ہے اور میں ان کی مسجد میں امامت کے لیے جا نہیں سکتا میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کسی جگہ نماز ادا فرما دیں تو میں اس جگہ کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنالوں، حضرت رسالت مآب ﷺ نے فرمایا: انشاء اللہ میں جلد ہی آؤں گا۔ پھر اگلے ہی روز دن چڑھے آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تشریف لے گئے اور جب گھر میں داخل ہوئے تو بجائے تشریف فرمانے کے ارشاد فرمایا: آپ کے گھر کے کس حصے میں نماز پڑھ دوں؟ میں نے ایک کونے کی نشاندہی کر دی اور حضرت رسالت مآب ﷺ نے نماز کا آغاز کیا۔

اس حدیث کے اس حصے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے:

”اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن مقامات پر حضرت رسالت مآب ﷺ نے نماز ادا فرمائی ہے اور یا پھر اس پر تشریف فرما ہوئے ہیں، وہ مقام متبرک ہے۔“

اب غور کیجیے کہ حضرت رسالت مآب ﷺ سے برکت حاصل کرنے کے لیے ہی تو

۱۔ وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي ﷺ أو وطئها، ويستفاد منه أن من دعى من الصالحين ليتبرك به أنه يحيب إذا أمن الفتنة. (فتح الباری، کتاب الصلاة، باب المساجد فی البيوت، ج: ۱، ص: ۵۲۲).

حضرت جہان بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے ایک گوشے میں، نماز ادا فرمانے کی درخواست کی تھی اور یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی کیا کرتے تھے تو پھر یہ ”بدعت“ تو دور نبوی ہی سے جاری تھی اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آٹھویں صدی میں پہنچ کر اس پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟

(5) حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان اماکن کو کیوں متبرک جانتے تھے اور وہ پانی کے قطرات، بال، برتن اور کپڑے کیوں متبرک مانتے تھے جنہیں حضرت رسالت مآب ﷺ نے مس کیا ہو؟ اس کی وجہ حضرت رسالت مآب ﷺ سے ان کی محبت تھی اور محبت کا یہ مظاہرہ کچھ نا جائز تو نہ تھا، حضرت رسالت مآب ﷺ کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوتا تھا اور آپ ان افعال سے منع نہ فرماتے تھے تو پھر یہ سب کچھ بھلا کس قاعدے کے تحت بدعت قرار دیا جاسکتا ہے؟ کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت رسالت مآب ﷺ نے وضو کیا تو آپ کے جسم مبارک سے پانی کے جو قطرات گر رہے تھے، انہیں اپنے ہاتھوں پر لے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے جسموں پر ملنا شروع کر دیا، آپ نے دریافت فرمایا ”یہ کام کیوں کر رہے ہو؟“ تو یہ عرض کیا گیا: ”اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت میں“ تو آپ نے ارشاد فرمایا: جو شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرے یا اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کریں تو پھر اسے چاہیے کہ:

① ہمیشہ سچ بولے۔

② جب کوئی امانت اُس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے۔

③ جن کا بھی پڑوسی بنے، اپنے ان پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرے۔

اب یہ سب کچھ حضرت رسالت مآب ﷺ کے سامنے ہی تو ہوا ہے، اگر یہ گناہ ہوتا تو آپ روک نہ دیتے؟

(6) حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ بھی عجیب ہے کہ ان اماکن کی جستجو صرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی کیا کرتے تھے، شاید ان کا دھیان ان روایت کی طرف نہیں گیا جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اماکن جہاں پر حضرت رسالت مآب ﷺ تشریف فرما ہوئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان اماکن کی بے ادبی کو پسند نہیں کرتے تھے، انہیں خوب معلوم تھا کہ ان جگہوں کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ”ذُبَاب“ نامی پہاڑ پر غزوہ خندق کے دوران حضرت رسالت مآب ﷺ نے اپنا خیمہ نصب کروایا تھا اور نمازیں بھی وہیں ادا فرمائی تھیں۔ مروان بن حکم نے اپنے دور میں اس مقام کو پھانسی گھاٹ بنالیا اور وہاں پر لوگوں کو سولی پر چڑھایا جاتا تھا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے نہ صرف غصے کا اظہار فرمایا بلکہ یہ کہہ کر مروان کو بددعا بھی دی:

تعست؛ صلی علیہ رسول اللہ ﷺ تیرا ناس ہو جائے حضرت رسالت مآب ﷺ تو اس واتخذتہ مصلیاً۔^۱ مقام پر نماز ادا فرمائیں اور تم اسے پھانسی گھاٹ بنالو!

پھرتا بعین عظام رحمہم اللہ کا بھی یہی مسلک تھا، حضرت ہشام بن عمرو رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ کے حاکم زیاد بن عبید اللہ کو اور اس وقت کے دیگر عمائدین حکومت کو اس فعل سے روکا اور فرمایا:

..... لہم النبى ﷺ من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد إذا اتهم وليحسن جوار من جاوره. (شعب الايمان للبيهقي الخامس عشر من الايمان، باب في تعظيم النبى ﷺ، ج: ۲، ص: ۲۰۱، رقم الحديث: ۱۵۳۳).

۱۔ تاریخ المدینۃ المنورۃ، ابو زید عمرو بن شبہ النمیری، ذکر المساجد والمواضع التي صلی فیها رسول اللہ ﷺ، ج: ۱، ص: ۶۲.

یا عجبا، اُتصلبون علی مضرب قبة
 رسول اللہ ﷺ؟ فكف عن ذلك زیاد،
 وكفت الولاة بعده عنه.^۱
 تم لوگوں کی اس حرکت پر تعجب ہے کہ جس مقام پر
 حضرت رسالت مآب ﷺ نے اپنا خیمہ نصب
 کر دیا تھا آج تم لوگوں نے اس مقام کو سولی دینے
 کی جگہ بنا لیا ہے! پھر زیاد نے اس بات سے منع کر دیا
 اور عمائدین نے بھی اس مقام کو اس مقصد کے لیے
 استعمال کرنا چھوڑ دیا۔

صرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی نہیں دیگر صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم بھی ان مقامات کو عزت
 و ادب کی نگاہ ہی سے دیکھتے تھے اور ان میں تغیر کو ناپسند کرتے تھے۔

(7) یہ اقرار تو خود حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہے کہ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ
 بھی ان اماکن کی جستجو کر کے وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کون
 تھے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پوتے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے
 جلیل القدر بیٹے، ایک اتنے عظیم تابعی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس
 حدیث کو امام زہری، سالم سے اور پھر وہ اپنے والد سے روایت کریں وہ صحیح ترین حدیث
 ہے۔ ان کا شمار مدینہ منورہ کے ان مشہور رسات فقہاء میں ہوتا تھا، جن کے سامنے کسی کی مجال
 نہیں تھی کہ فتویٰ دے سکے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: مدنیہ منورہ
 میں حکومت کو جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا تو قاضی اس مسئلے کو ان رسات فقہاء کے پاس بھیجتا
 تھا، یہ حضرات اس مسئلے کے حل کے لیے جمع ہو جاتے تھے، پھر اس پر غور کرتے تھے اور جب
 تک ان کا فیصلہ نہیں آتا تھا، قاضی فیصلہ صادر نہیں کرتا تھا۔^۲

یہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اتنے بڑے فقیہ، قاضی اور مفتی ہیں۔ جب یہ مکہ مکرمہ کے

۱۔ ایضاً۔ ۲۔ وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن

لیے سفر کرتے تھے تو اس راستے میں:

”ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے (جہاں حضرت رسالت مآب ﷺ ٹھہرتے تھے) اور پھر ان مقامات پر نماز بھی پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے والد بھی ان اماکن پر نماز پڑھتے تھے اور ہمیں بتایا کرتے تھے کہ حضرت رسالت مآب ﷺ نے بھی ان مقامات پر نماز پڑھی تھی“۔^۱

یہ مدینہ منورہ کے ایک فقیہ اور مفتی جو کہ عظیم تابعی ہیں، ان کا عمل ہے، ہزاروں تابعین نے ان کے اس رویے کو دیکھا اور سنا، کسی نے بھی اس پر جرح نہیں کی، اور سوا باتوں کی ایک بات کہ کیا اس پائے کے قاضی اور مفتی اور وہ بھی پہلی صدی ہجری میں، بدعت کا ارتکاب کر رہے تھے؟ کیا اس دور میں کھلے بندوں بدعات ہوتی تھیں اور ان بدعات کے ارتکاب پر کوئی کسی کو روکتا تو کتنا نہیں تھا؟

اموی حکمرانوں کی بدعات پر صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم جمعہ کے اجتماعات میں ہزاروں سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کے سامنے بر ملا تنقید کرتے تھے۔ جانتے تھے کہ ان حکمرانوں کی پکڑ دھکڑ سے کوئی محفوظ نہیں، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے، بے خوف و خطر اتباع

..... أبیه، وقال علی بن الحسن العسقلانی عن ابن المبارک کان فقهاء أهل المدينة سبعة فذكره فيهم قال وكانوا اذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعاً فنظروا فيها، ولا يقضى القاضي حتى يرفع اليهم فينظرون فيها فيصدرون. (تهذيب التهذيب، حرف السين، من اسمہ سالم، ج: ۳، ص: ۲۴۸، رقم: ۲۲۵۱).

۱۔ حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أما كن من الطريق فيصلی فيها، ويحدث أن أباه كان يصلی فيها، وأنه رأى النبی يصلی فی تلك الأمكنة. وحدثني نافع ابن عمر أنه كان يصلی فی تلك الأمكنة. (صحيح البخاری، کتاب الصلاة، باب المساجد التي علی طرق المدينة، ص: ۱۱۱، رقم الحديث: ۴۸۳).

سنت کی تلقین کرتے تھے لیکن حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کے اس فعل پر تو کسی نے تنقید نہیں کی۔ اگر یہ فعل بدعت ہوتا تو صحابہ کرام اور تابعین رحمہم اللہ بھلا خاموش رہتے؟

اسی روایت سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا ہے کہ:

فہو حجة فی التبرک بآثار الصالحین۔ صالح حضرات کے آثار سے تبرک حاصل کرنا، یہ

روایت اس بات کی دلیل ہے۔

حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عجیب تسامح ہوا ہے کہ صحیح بخاری کی ان روایات کو جاننے کے باوجود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے فعل کو بدعت قرار دے رہے ہیں۔

یہ معاملہ تو پھر کسی حد تک قابل تسلیم ہے کہ ”سدأ للذرائع“ جن حضرات نے ان افعال کو عوام کے لیے پسند نہیں کیا، ان کے موقف کا بھی احترام کیا جائے لیکن جن حضرات کا موقف ان اماکن میں برکات کا ہے، انہیں اور پھر خاص طور سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بدعتی قرار دینا، یہ کون سا انصاف ہے؟

یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب رفع یدین کی احادیث میں آئیں تو پھر وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ (جو یقیناً ان سے بڑے مرتبے کے، قدیم الاسلام، بدری، ان سے بڑے فقیہ صحابی رضی اللہ عنہ ہیں) سے زیادہ بڑے مقام کے قرار پائیں اور یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب تبرکات کی روایات میں آئیں تو ان کی روایات پر اتنی سخت جرح ہو کہ ان کے افعال بدعت قرار پائیں آخر یہ دو ہر معیار کیوں؟

(8) کاش کہ اس بدعت کے فتوے کو تحریر کرنے سے پیشتر حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کی ان روایات کو فراموش نہ کر دیتے جن سے ان اماکن کے تبرک ہونے کے دلائل واضح طور پر ملتے ہیں۔ ان کے زمانے میں بھی حرمین و شریفین کے درمیان کئی ایک مساجد تھیں جو

آثار نبوی ہی پر بنائی گئی تھیں، ان مساجد کی بنا پر ہی غور فرما لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ اور حضرت سالم تابعی رضی اللہ عنہم ہی نہیں ہزاروں صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم نے ان آثار کو محفوظ کیا ہے۔ اگر یہ تینوں عالی مقام اسلاف امت رضی اللہ عنہم ”بدعات“ کا ارتکاب کر رہے تھے تو پھر بقیہ اسلاف کو کس دلیل سے ”بدعتی“ ہونے سے مستثنیٰ کیا جاسکے گا۔

صورتحال یہ تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ کے گورنر مقرر کیے گئے تو خلیفہ وقت ولید بن عبدالملک نے انہیں ایک خط لکھا، اس ولید بن عبدالملک سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نفرت کا یہ عالم تھا (حالانکہ یہ دونوں چچا زاد بھائی تھے) کہ ولید بن عبدالملک کو ایک ہی دن دو آدمیوں کی موت کی خبر ملی:

① ظالم الامۃ حجاج بن یوسف

② قرۃ بن شریک، گورنر مصر

تو اسے شدید رنج ہوا ننگے پاؤں، شدت غم سے بال بکھیرے ان لوگوں کے سامنے آیا جو تعزیت کے لیے آئے تھے اور بولا:

واللہ لا شفعلن لهما شفاعۃ تنفعہما۔ اللہ تعالیٰ کی قسم میں قیامت میں ان دونوں کی ایسی

شفاعت کروں گا، جس سے ان دونوں کو نفع ملے گا۔

تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے خاموش نہ رہا گیا، فرمایا:

انظروا هذا الخبیث لا انا لہ اللہ شفاعۃ اس خبیث کو دیکھو (شفاعت کے کیسے بے بنیاد عمو

محمد ﷺ والحقہ بہما۔ کرتا ہے) اللہ تعالیٰ اسے حضرت رسالت مآب ﷺ

کی شفاعت نصیب نہ کرے اور اس کا شر بھی ان دونوں ظالموں کے ساتھ کر دے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ کے گورنر مقرر کیے گئے تو ولید بن عبدالملک نے انہیں ایک خط لکھا:

مهما صبح عندك من المواضع التي جن جن مقامات کے متعلق آپ کو یقین ہو کہ حضرت
صلی فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مآب ﷺ نے یہاں نماز پڑھی تھی، ان
فابن علیہ مسجدا۔ تمام مقامات پر مساجد بنوادیں۔

اس حکم کی تعمیل کی گئی اور جن جن مقامات کے متعلق یقین ہوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان مقامات پر مساجد بنوادیں۔

تابعین اور اسلاف رحمہم اللہ کا دور تھا اس پورے طبقہ تابعین سے کوئی ایک آواز بھی حکومت کے اس فعل کے خلاف نہیں اٹھی کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ آثار نبوی علی صاحبہا الف الف التحیۃ واللہ کی حفاظت بدعت ہے۔ حجاج بن یوسف اور قرۃ بن شریک کی تعریف میں ایک جملہ برداشت نہیں ہوا کیونکہ وہ تعریف ناجائز تھی اور ان آثار نبوی کی حفاظت ناجائز ہوتی تو اب بھی وہ اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیتے وہ جانتے تھے کہ خلافت کا یہ حکم درست ہے اس لیے بہت آسانی سے اس حکم کی تعمیل کرتے چلے گئے۔

اہل علم کی خیر و برکت اسی میں ہے کہ وہ اپنے اسلاف کا اتباع کرتے رہیں اور علمی اختلافات میں بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بدعت کا فتویٰ یہ بہت بڑی جسارت اور یہ بہت بڑا تسامح تھا جو حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سرزد ہوا۔ فتجاوز اللہ عن زلته وارزقه شفاعۃ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم و سامحه اللہ وایانا بلطفہ وبمنہ۔

حدیث وفا

ارباب ذوق کی خدمت میں "حدیث وفا" کے عنوان

سے عشق و محبت کا ایک گراں قدر ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے رنگ میں ڈوب کر یہ سطور پر دفتر طاس کی گئی ہیں۔ مرد خدا کے لئے متاع کوئین سے عزیز تر اور اس کا حاصل حیات وہ ناطہ ہے، جو اللہ تعالیٰ اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پیوست ہے۔

"حدیث وفا" اسی ناطے کو سرسبز و شاداب رکھنے کا سامان اور اسی مہد وفا کی تذکیر ہے جو صبح ازل میں منعقد ہوا تھا اس کتاب کا محور بھی ہے اور تمام روایات اسی مرکز کے گرد مصروف اطواف ہیں۔

"حدیث وفا" ان دیوانگان عشق کے تذکرے سے بھی معمور ہے جن کی عقل کی منزل اور عشق کا حاصل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود تھا۔ وہ جس ذات کو دیکھ کر چیتے تھے اسی کے پیغام کو پھیلانے میں مرئے۔ ان پیکران وفا کا ذکر خیر ان سے مربوط ہونے کی دلیل اور ان کے حالات اس خبر کے پیغام رساں کہ۔

عشق کی مستی سے بیکر گل تابناک

عشق ہے صہبائے خام عشق ہے کاس اکرام

محدثین عظام اور فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث اربعہ کو اصحاحات میں شمار کیا ہے "حدیث جبریل" ان میں سے ایک ہے۔

حدیث جبریل میں کامل دین کو تین شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

(۱) ایمان (۲) اسلام (۳) احسان

"حدیث وفا" کا قاری ذرا تعمق نظر سے جائزہ لے تو ان تینوں شعبوں کی روح جو گل پر آمادہ اور مہیز شوق لگاتی ہے، وہ "عشق و محبت" ہے۔

عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق

عشق نہ ہو تو شرع و دین بکلہ قصورات

"حدیث وفا" اسی عشق کی یاد بہاری کا نام ہے۔ ہر حکایت اور ہر روایت اس اصل حیات کو فروغ دیتی ہے۔ مصنف نے روشنائی کی بجائے عشق سے

یہ ارمغان مرحب کیا ہے۔ کیا عجب کہ کسی دل کے نہاں خانے میں پھر سے یہ حدیث وفا حدیث عشق کی بھٹی سلگا دے۔

ادارہ المناد، شفیق پلازہ، بینک روڈ صدر، راولپنڈی۔

فون نمبر: 0092-51-5111725

موبائل: 0092-333-5134333

الندوة

ڈیکریشن نمبر: 28/Press,Dec

AL NADWA MONTHLY

Rabi-ul-Awwal 1431/ March 2010
Volume-1
Issue- 3

Printed and published at Instant Print System (Pvt) Ltd.

G-10/4, Islamabad by Muhammad Rashid

on behalf of

AL-NADWA EDUCATIONAL TRUST

CHATTER PARK ISLAMABAD

PAKISTAN 46001